周易正解

周易正解卷十五

震 ䷲ 震下震上

序卦傳曰主器者莫若長子故受之以震器鼎也王者革命定鼎必建長子爲貳以繼體承乾乾爲天爲君爲父一索生震震爲長子長子繼父故曰主器莫若長子震所以受鼎也震體本坤靜極生動乾以一陽來初其象爲雷動莫如雷陽氣之奮迅也奮迅者氣之動而震震之德不徒以奮迅耳其奮迅不可遏者乃其和悅不容已者也乾元資始一陽東升爲震旦于時爲春其德爲木是天地之生氣也而其卦爲震動

恐懼何也乾乾一而已資始咸亨者其生氣之和惕厲不息者其天行之健也故聖人以兢業爲无爲以好生爲神武虩虩啞啞一原之理陽氣停畜于西北凝固于坎艮不怒則不發萬物以生爲命生氣得震以宣威惠相成德刑相資生于春斂于秋至秋冬之交雷收聲萬物乃藏故曰帝出乎震震者乾之長子代君父巡行布澤四方者也天道功用皆在西南踰兌至乾長子歸命于父索索矍矍收斂退息于坎艮藏而不出也蓋東北者休息之鄉萬物以西南爲府出乎震悅言乎兌二卦東西對待中分南北南司爲陽

北司爲陰。南則巽離坤所以動而悅。北則乾坎艮所以戰而止。故木氣之行成于兌。金氣之凝止于艮。笑言啞啞。震道乃成。笑言者。兌象也。震驚百里者。運行西南之遠也。不喪匕鬯者。歸于和悅之至也。其來以時。其行以漸。故發其藏而不恐。振其怠而不倦。驅之出而物喜。若夫迅霆霹靂。震之偏沴氣也。是以君子戒愼不覩。恐懼不聞。乾乾夕惕。而中和出焉。正其衣冠。尊其瞻視。而威不猛焉。所謂虩虩啞啞也。小人平居放佚。无虩虩震驚之意。遇拂逆則皀然䘮㥬。不能自持。忿懥凝結。天君躁擾。元氣銷鑠。如轟雷掣電。晦

冥不已暘谷无煥氣雖有天下易生之物萌蘖槁矣是所謂震來喪貝青而泥者也故震者動而不動艮者止而无止所以為易初九一陽震主帝所自出六二至巽則春夏之交震怒之時也三至離四至坤五至兌上至乾木氣藏而震道終矣七反下復初為坎八復至二為艮故爻辭曰七日復曰九陵二至四為九互艮之象大抵八卦畫周天之運至兌則震功畢至乾則長子遇災至于坎艮還而歸坤天運自然也

震亨震來虩（隙）虩笑言啞（厄）啞震驚百里不喪匕（比）鬯（唱）

震動也陽動故亨一陽初動乾健惕厲有虩虩然驚躍不寧之象陽氣和悅威而不猛有笑言啞啞之象虩蠅虎小蟲也其狀周環顧慮啞啞笑言貌乾陽發越六位時序萬物出機始于東達于西北長子功成致命于父震震事乃畢故爲有國者震驚百里之象有子如此可以承宗廟主百神不喪其薦牲之匕與祼獻之鬯震德所以亨也豈猛厲亢悍之謂與凡人震驚則失其所持震驚不喪動而和也匕匕削棘木爲之以取肉于鼎升之俎者也詩云有捄棘匕鬯香氣充暢也禮宗廟之祭用鬱鬯之酒始獻尸灌地降神也

○虩虩互艮虎之象初至四似離次笑象震善鳴言象百里雷同之象地方百里曰同雷聲聞百里也鬯草木之氣震蕃鮮之象匕互坎棘之象互艮為手持匕之象酒坎象震仰虛似斗灌鬯之象

聖學以不動心為主以時中為用君子終日乾乾應務酬酢未嘗不動也大公順應素位而行不失于兌不滑于和如顏子不遷怒聖人神武不殺則笑言无喪矣震來虩虩者精神常新也笑言啞啞者泰宇常和也震驚百里者无感不通也不喪匕鬯者无入不得也

震之爲卦。介于鼎艮之間。鼎以正位凝命。定而靜也。艮以思不出位。安而慮也。由鼎出震。靜而之動。由震及艮。動而復靜。程伯淳曰。靜亦定。動亦定。斯知震矣。

彖曰。震亨。震來虩虩。恐致福也。笑言啞啞。後有則也。震驚百里。驚遠而懼邇也。出可以守宗廟社稷。以爲祭主也。

所謂震亨震來虩虩者。能震動則惺惺惕厲。銷憂弭患。善慶方來也。笑言啞啞者。始雖震恐。終歸和悅。恐以致喜。有法則也。震驚百里者。一陽乍動。蟄伏盡起。遠者驚而近者懼也。如是則威而不猛。敬而能和。帝

自此出可以守宗廟社稷不喪匕鬯爲祭主矣主器之事莫大于奉祭奉祭之事莫大于祼鬯薦牲雖有暴慢在廟執匕奉鬯莫不和敬故象特舉之鬯酒和氣兌悅之象出乎震悅言乎兌以終長子之事而達于乾故其象如此出守宗廟社稷爲祭主釋不喪匕鬯之義出猶帝出乎震之出

易道戒于過剛强梁暴戾德所不載是以臯陶陳九德首寬堯舜仲尼不越溫恭詩云溫溫恭人惟德之基況于人主其尊如天其威如雷霆能肅肅雝雝不失奉鬯執匕之意則雖威福由己生殺獨運終不傷

天地之和。士君子危言危行。有莊莅之容。而不失溫恭之節。則盛德之至。與天地相似矣。此六五以柔爲震主。往來危行。而大无喪也。後世士以嚴厲爲方正。然則子路行行。不遺夫子之憂矣。經術不明。士習敝而世道因之。可不辨哉

象曰。洊雷震。君子以恐懼脩省

洊重也。上下皆震。故曰洊雷。相仍不已。動之至也。君子觀天地奮厲。然後化機亨通。人心溺于宴安。昏迷不省。何以進德脩業。故乾乾夕惕。不忘恐懼。脩其過而省其非。若陽氣之來。震而又震。萬物所以出機也

恐懼而又脩省。君子所以能成德也

大傳曰。震无咎者存乎悔。震動之道。用之脩省最宜。動不極。則悔不深。悔而能復。則順理心安。不失于和。若以震動之心應天下事。不勝喪失之咎矣。若以動心爲咎。并廢脩省。則告子之不得勿求矣

初九震來虩虩。後笑言啞啞。吉。象曰震來虩虩。恐致福也。笑言啞啞。後有則也

初九一陽爲成震之主。所謂一索得長男。乾元之眞體也。乾居西北。至春而帝出爲震。長子承父。行化東南。達于西。復于乾。方其出也。謂之震。其來虩虩然驚

惕比其終也悅乎兌笑言啞啞然和暢蓋陽乘六位而後功成雷歷三時而後收聲故震乃生氣之流行非陵暴之謂所以爲吉初爲震主故即象辭象之象曰震來虩虩者由震恐得發生成就也笑言啞啞者至秋而萬物和悅動而有終不過其則也苟踰兌而震冬行春令是爲失則何吉之有

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得象曰震來厲乘剛也

此震出至巽也六二以陰居陰下乘震主當來之衝危厲可知億與噫通驚駭之辭貝貨也巽爲市利之

象。陽氣發動。達于東南。萬物潔齊。資生富有。貨貝之象。卦。體自初至四似離。爲蠃。爲蚌。爲龜。亦貝之象。春夏陽盛物阜。陰氣退聽。雷發于初。威盛于二。彖所謂震驚百里也。六以陰柔乘之。故解散奔裂。乘陽氣而上騰。極于所往。爲躋于九陵之象。躋。升也。巽爲高。長之象。陵。高丘也。二至四互艮爲山之象。至于四。而震遂泥厲。所不及也。二。无正應。與四同功。故升此以避之。然動靜相循。陰陽相待。不過一周。還復其故。爲勿逐七日得之象。由二上。過復下數至二。爲七。又進數至四爲九。過互艮有九陵。七日之象。遇艮則動止。有

得之象爻辭于二特言七日九陵者示人以周歷六位之象也象曰震來厲者下乘初剛初為震主陽來壯厲也春夏之交巽木用事雷始大作

六二震初升故曰來厲六五震既來將往故曰往來厲嚴厲者震之本體陽氣正中不厲不足以宣鬱導滯故不言凶咎六五震雖將往而居尊為主初二之震來皆其振作之用以成有事之功者也故二五雖非應而因恐致福雖陰柔而處震之時厲而不暴虛中效動故動而不括不然陽實過剛有所恐懼有所忿懥又不得其正矣

六三震蘇蘇震行无眚象曰震蘇蘇位不當也

此陽氣達于南離也五月以後微陰生而陽稍損矣六三以陰居陽不中不正處震之時蘇蘇緩散炎方盛夏百草離披蘇然萎甤搖動之狀也木行火鄉疑于少眚然其氣本相生草蘇不焚木道无傷三互坎爲眚目病曰眚无眚離象也象曰震蘇蘇者以陰居三位本不正處震之時宜蘇蘇而不振也

陽氣過中則漸緩宜眚无眚者三本陽位乘震得陽其行自通若六四遂泥矣迅雷不終朝故雖蘇蘇无眚也

脩省在于精進三以柔居剛志欲爲而才不足然處震厲之餘動自不容已雖不當位而行則可去不正以就正故无眚災在内曰眚苟怠惰自安則眚多矣然四泥不行而亦不言眚何也未光亦眚矣

九四震遂泥象曰震遂泥未光也

九四以震居外是爲洊雷一陽已動兩主并行而四居陰位其動必滯上下皆偶互爲坎主陷于二陰之間初震至此歷坤萬物致養之鄉徘徊寬衍奮厲之威漸殺坤土坎水爲泥不得行之象四二同功二謂勿逐得此也象曰震遂泥者初陽爲主四以陽居陰

承乘又陰動而受制未得光大以此主震所謂困心衡慮求通而不得者也下无正應故有此象

陽初自艮出力全而氣猛再動其氣虧是以君子悔過貴初幾也初九震來怒發中節和也故通達无礙九四之震所謂遷怒也故泥泥則安能震驚百里乎

六五震往來厲億无喪有事象曰震往來厲危行也其事在中大无喪也

六五震行兌方所謂笑言啞啞者也萬物西成震既往矣過五而往則逢乾自四而來則功畢盖木遇金則剋雷入澤則藏危厲之道也億與噫同震驚之辭

言雖危厲而笑言啞啞七鬯不失長子所有事終无喪也蓋萬寶告成莫非帝力雖百里震驚笑利和悅所謂震之後則恐以致福者此也象曰震往來厲者在初震來爲已往在四洊雷爲重來往來震疊危厲之行也无喪有事者震雖來而其行泥五以柔居剛爲震主長子承父雖柔得中陽德无失震道大成也大謂陽事謂主器之事卽七鬯也

五居尊爲君兢兢業業一日二日萬幾往來危厲固所宜有然以柔得中乘遂泥之剛懲忿辨惑自无六二喪貝之失所以爲震而悅也

上六震索索視矍矍却征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言象曰震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也

上六陰柔動極震恐之至蓋震行至五七鬯无喪震道終矣越兌而上與乾遇則父也子遇嚴君氣索索而目矍矍雷蟄伏之象矍矍却視貌謂五也五似離爲目五爲君上爲天君之所畏者天也征行也震爲行爻位戰于乾秋冬之交雷當藏而行故凶上无復往往則變爲噬嗑上九滅耳不聞聲故曰凶躬背象指上也鄰指五也所謂震索索者非上自懼也于其五懼乃无咎君能畏天何咎之有婚媾指六三與上

敵應三行无眚而上索索不前動極欲變故爲婚媾有言之象乾爲言兌亦爲言象曰震索索者上六以虛乘動天道高遠明威不測體无自震而六五居中承天乾乾夕惕如恐不得故索索然也雖凶无咎者上以五爲鄰上震于五五畏上而戒備故无咎也上值乾位故爻象發人主畏天之義大象所謂恐懼脩省者也以陰居上有虛空之象大虛无爲故无恐懼惟人主與天通故震不于上于鄰同體之義也天體西北高故尊莫如乾東行爲震帝所自出也西歸爲兌長子所以告成功也往則爲懼來則爲悅懼所

以成其爲悅未有不敬其父而能不喪匕鬯者也

艮 ䷳ 艮下艮上

序卦傳曰震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮者止也蓋震至于索索矍矍而動極矣動極復静氣機自然故繼之以艮爲卦一陽止于二陰之上外實內虛如人屏息堅忍其象爲鈐喙當震之來蓄不固則發不勇故艮以止之而其卦反震震一陽內起艮一陽外塞起于內則動塞于外則止故卦位艮震相因震因艮止艮因震達止極而動動極復止天下无動不止无止不動動而止故震來笑言不喪匕

[illegible]震无動也止而動故動靜惟時其道光明艮无止也蓋造化往來惟元陽一氣逝者如斯无間可息人身胚胎生氣已動至于少壯老死而後已豈槁木死灰乃爲止豈飄風驚雹斯爲動乎未死之息孰能滅動有生之後誰能知止善動者寂然无爲善止者適得其所天地聖人動而悅止而明此也常人之心馳騁无寧告子莊生禪定之學强制爲主有裂奮薰心之苦是以陰滅陽耳艮之爲止陽止也震陽動于下艮陽止于上在下者靜極而動陽動也在上者動極而止陽止也陽止者靜而无靜動而无動如厭動求

靜以靜制動是以陰止陽也以陰止陽是謂无陽枯槁斷滅非易所謂止故象象近取諸身人身爲陽氣之會有手足自不能无行持有耳目自不能无視聽有心知自不能无思慮凡人所與世營營者惟以有身身有常度行持有規矩視聽有法則心知无妄念何動非止故聖人教人艮其背背者耳目所不戴也五官內向心不逐境視以不覩聽以不聞人能不覩不聞天下何思何慮是謂艮其背先儒有憂其絕物者失象外之旨矣人心牿之反覆幾同禽獸大學明德必始定靜孟子教人求放心以日夜之所息即艮

背也若告子之失在襲取而不在不動心學者心如火牛而先憂枯寂亦早計矣故六爻之象皆取諸背初爲趾二爲腓腓足肚在後也三夤脊膂也四身不言心心在前也不言背夤即背也五輔不見面見其旁輔也兩山連峙其氣不通陰虛居內陽實外揜如人比面背立還視內聽故曰其道光明光明者陽也下二陰者陽无物而虛也虛受陽明非陰能明也然六爻內不如外吉何也止道貴時九三在內時未可止互爲震動初與二有動象而九三强止違時行之道如震動在內九四外互爲艮則失其動矣故震內

吉艮止在外九三內互為震則失其止矣故艮外吉

天下事終而能止未有不善者故諸卦上爻鮮吉惟錯艮者八卦蒙賁剥大畜蠱頤損艮上九皆吉人能知止終无不善矣初六步趨曲謹之士六二求止未定九三暴氣强制所以未善六四飭躬愼動六五正容謹言皆君子也上九敦艮不言所止則不獲其身不見其人止于其所斯盡止之道矣

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

凡人心所以不止者為五官外向逐物奔馳艮以二陰居內空洞中虛一陽在外篤實固塞如人之背艮

居東北。背西南。有背之象。人身耳目口鼻四肢居前
背則耳目不視聽。身口不言動。非不視聽也。以不視
視以不聽聽。耳目皆背也。无思无營。兀然喪其形骸
之身。雖日行庭內。匪曰无人。旣能忘我。自能忘物。收
放心。絶外累。是以无咎。人視不自見其背。故曰不獲
其身。反照內視。故爲不見其人。所以爲艮其背也
彖曰。艮止也。時止則止。時行則行。動靜不失其時。其道
光明。艮其止。止其所也。上下敵應。不相與也。是以不獲
其身。行其庭不見其人。无咎也
所謂艮者。一陽止諸二陰之上。得所止也。止之爲道

時而已時止則止固謂之止時行則行亦謂之止動靜以時无行非止而其道光明蓋一陽篤實以固其外內境淸虛則天光發乎泰宇非獨陰寘頑枯槁不靈也故謂之艮所謂艮其背者背止也艮其止者止其所也人身靈而善動惟背不動而舍靈耳目口鼻四肢躁擾之官背不載焉以此止其不止則聰明內運神智反照是止之所也卦有上下而无和應以陰敵陰以陽敵陽如兩山背峙兩人背立无應接之緣絕物交之累不相與也人常使其面如背其前如後其動如靜其行如止是以情境兩忘內不牽于耳目

口鼻四肢則不獲其身外不累于聲色臭味安佚則行庭不見人如是而止是謂艮背何咎之有時止則止四語明艮非空寂也心不同土木但因時順應動靜得常則寂感如一明鏡現形虛谷答響不可謂有不可謂无此太虛无象之體聖人无意之心艮之止也自非然者行非止止亦非止有意厭動即動也有意求靜即非靜也如死心灰念以求止必昏迷无記以喪明但能動靜隨時則天光內照寂寂惺惺一陽爲主動不汨于妄想靜不淪于寂滅故曰不失其時其道光明也

艮其止。即釋艮其背。衆體惟背爲止也。所猶位也。止其所。猶不出其位也。位如坤正位居體。君子素位之位。位本无定。所亦无方。位无定而位位自定。所无方。而所所有方。聖人洗心退藏之密。喜怒哀樂未發之中。不覩不聞之獨。千變萬態。此所不移。是謂止其所不獲身。不見人。皆于此所得之。是謂艮背

止以明爲主。明以止爲宅。不止則逐物而喪其主。不明則忘歸而失其宅。故大學知止。惟知能止也。知者乾始之靈。乾知坤作。故曰成象爲乾。效法爲坤。未有不明善而能誠身者也。心不在焉。視不見。聽不聞。食

不知味惡乎能止其道光明則止于其所聖人開指之義切矣禪定智慧皆因襲于此

卦體內北外南震陽在內有南面之象艮陽在外有北面之象由震還艮有回向之象初往居上內卦往而轉向內也四來居三下卦來而背在外也故其象爲背艮爲門闕有庭象震爲足由震來有行象自三以上似離爲目中互坎爲隱伏有不見之象六爻皆象人身反咸也咸感也男女相交下仆而上仰所以象感衆體皆感有一不感不可爲咸艮止也上下皆男兩人背立所以象止衆體皆止有一不止不可爲

艮故咸之彖傳曰二氣感應以相與艮之傳曰上下敵應不相與也

艮者聖學止至善之要佛氏謂三心了不可得法非他生非我生非共生非无因生是爲无生襲艮背之義也先儒謂讀一部楞嚴不如看一艮卦然何必楞嚴凡佛書近理者无過艮背之旨

象曰兼山艮君子以思不出其位

物之定止莫如山兩山連立曰兼山各止其所不相爲應是謂之艮君子觀象人心隨感敵應亦當如山凡身在即位位隨境遷惟心以儼若之思止而不動

富貴貧賤患難夷狄安于所寓父子君臣仁敬孝慈知其所止此无畔援彼无歆羡安土敦仁屹如山岳君子之兼山也

艮以止爲位素位而行自无所不止震行艮止震爲出艮爲位艮出成震震止成艮動靜互根也艮土爲中氣若偏止東北亦非眞艮專主中央亦非眞土動靜惟時即思不出位思爲光明不出位爲止所思者一陽在上乾知也不出位者二陰內虛坤順也

初六艮其趾无咎利永貞象曰艮其趾未失正也

凡身之動由趾行初六自震上來震爲足其動未息

居艮之下。故爲艮其趾。趾動而能止。則无躁妄之咎。然足爲行官。動靜惟時。乃得正而可久。故利永貞。象曰。以柔居初。雖不當位。處艮之時。陰柔而靜。未爲失正。但當求永貞之道爲得耳。

彖傳曰。時行則行。時止則止。動靜不失其時。此利永貞也。趾本動物。不患不行。而患不止。能止。未爲失正。但當艮初。欲跬步不前。亦非時行之正。故不可永久而爲補過之辭也。六二中正。欲拯不快。以此趾在前。艮背言趾者。初由震來。見趾也

六二。艮其腓。不拯其隨。其心不快。象曰。不拯其隨。未退

聽也

腓足肚也艮背故見其腓隨謂趾也腓隨趾動趾旣不行腓欲動而不能進故爲不能拯拔其趾使之行也艮體在下時猶可行六二中正有時行之心而陰柔不能自動故爲其心不快互坎在前爲憂心有不快之象象曰六二不能拯拔其趾使進然心實不欲退聽初之止所以不快也時行則行然後快于心耳

○程朱之說謂六二拯九三之艮其限非也其隨隨二者也如咸三之執隨執下也三居二前二安得謂三爲隨乎

九三艮其限列其夤寅厲薰心象曰艮其限危薰心也

限上下之限三以剛據二體之中艮道各止其所上下不相與故爲艮其限艮爲門闕奇畫橫絕内外有門限之象在身爲腰詘伸俯仰之際非可止之所而九三過剛不中爲成艮之主又互坎互震行止乖僻分崩決裂有斷其脊夤之象而危厲薰灼其心也列分斷也夤脊連上下也今人上交曰夤緣夤列則緣斷矣薰火炙也詩曰憂心如熏酷烈之狀互坎爲心伏離爲火熏烝之象象曰艮其限者絕上下之交刻厲焚和以致熏心傲很乖戾是告子之不動心非

時中之道也
凡人身運動必由下體故三以下有動象內卦三爻非可止之時與當止之所彖謂時行則行也外卦三爻其時可止其所當止象謂時止則止也故三爲內外之限內不當止而止九三所以厲也外得止而止上九所以吉也三雖厲不言凶止則自不至凶故爻皆无凶悔之辭
人身脊膂上下養生家謂之督脉非可斷列者也背後自股上夾脊兩旁前當臍謂之腰服即限也此兩腎所在呼吸之根上與心通水火升降之會故列夤

當限處則危厲熏心也

六四艮其身无咎象曰艮其身止諸躬也

六四以陰居陰在限之上有身之象爻各指一處而此獨泛言身者四當心位于身兼統也不言心以艮背也故咸九四亦心位也身容恭能止故无咎象曰艮其身者止諸躬也俯身曰躬艮背故見其躬躬字从身从吕即脊膂也膂與吕通傳恐人以身爲面故以躬釋之

六五艮其輔言有序悔亡象曰艮其輔以中正也

六五以陰居中在上故爲艮其輔輔面頰兩旁也三

至上似頤爲口輔之象背不見面但見其輔輔不動則言必有序矣五互震在上而輔奢動故止其輔不妄言故悔亡象曰艮其輔者以陰居尊得中時然後言如高宗三年不言言而殷中興齊威王三年不鳴鳴而國大治是也中正當作正中叶韻中可兼正正不必皆中

四爲躬行五爲言語謹言慎行止之大者五爲君出令故言四爲臣奉令故行

上九敦艮吉象曰敦艮之吉以厚終也

上无所往矣可止之時當止之所也四五柔順既止

諸躯身无妄動。又止諸輔口无妄言。上九益以陽剛篤實。培養于終。則操舍存亡之迹盡化。而渾厚淳朴。安土如山矣。故爲敦艮。彖謂止其所。不獲其身。不見其人。此也。故吉。敦背象人。體惟背爲厚。故孟子曰盎于背。益厚也。象曰。止道貴終。佻薄者厭止。鮮終。敦篤所止。以厚其終。使末无散佚。即初所謂利永貞者也

○初時未可止而止。二時可以行而不得行。三非所止而強止。四當止而止。五不當動而不動。上動靜不失時。止于其所矣。楊敬仲曰。善止者行。善行者止。知止而不知行者。實不知止。知行而不知止者。實不知

行知行止之非二則行止皆當其時敦艮厚終之謂也枯立以爲止于止道薄矣可以小慭非爲大定止忘其止所无其所萬應交錯而神不擾委蛇變化而寂然无事如是者神凝氣定如地之厚如山之重置諸喧鬨搖抗而求貞不退是敦艮之吉所以厚終也其聖人主靜以立人極者與

漸 ䷴ 艮下巽上

序卦傳曰艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也物知止則進循序有節所以止也從容積累所以進也進止與動靜殊動極而靜故反震成艮止而能進故以漸受艮也爲卦山上有木木高因山以止爲體以順爲用故彖曰止而巽動不窮六爻皆善唯九三過剛而亦有禦寇之利士君子進德脩業處功名之會涉世路之艱能漸則凶咎寡矣卦本乾坤三四往來陰進而止乎四九居五而得中下應六二二四皆陰三五皆陽九以陽居上六以陰居下剛上

彖下各得其所爻與家人同而所異者初爻九六之別耳故漸在家人則內外順在國則上下安彖取象女歸爻取象鴻蓋卦本男女配合而昏禮用鴈鴈飛識時女歸待聘漸之義也物之能遠舉者莫如鴻然其飛有序知長幼之禮其羣有偶厚夫婦之別其來有候適寒暑之期則物之進而能漸者亦莫如鴻也六爻之象其始栖息甚近其終飛翔甚遠初于水干二于磐石三進于陸四升于木五集于陵上乃飛翔初有來象上有往象來者就陽而南往者隨陽而北陽生于坎而日南至故艮而南來陰生于離而日北

至故巽而比征卦畫皆以奇先偶象鴻飛有序下卦以一奇率二偶上卦以一偶隨二奇蓋鴻飛大者先而小者隨陽大陰小長幼之節倡隨之禮夫婦之道也據艮以爲山乘巽以爲風可以遠舉矣而雝雝肅肅有秩有序雖干霄之羽无陵亂之愆所以爲漸故同一巽也中孚之上九翰音登于天則凶以其知上不知下巽而悅也漸之上九鴻漸于逵則吉以其自卑而高巽而能止也君子以鴻鴈之知循序順禮從容審將何往不亨故夫躁競欲速者士林之祥桑剽悍急疾者人類之鷹隼潚澮乍盈涸可立待君子進

脩有能知序不亂如鴻漸者乎

漸女歸吉利貞

漸之爲卦自乾坤來三四易位而陰陽得所以男下女下止而上順有女子歸人之義女子適人六禮備而後行故漸則爲歸不漸則爲奔能如女之歸則得其漸而吉矣利于守正不正不可爲漸

彖曰漸之進也女歸吉也進得位往有功也進以正可以正邦也其位剛得中也止而巽動不窮也

漸之爲進也如女之歸則吉也止而巽莫如女歸无造次陵節得正而吉也何言乎利貞也卦本乾坤坤

在下六進居四陰得陰位九退居三陽得陽位一往而剛柔以正是有功也故士君子進以正則上下莫不正而可以正邦蓋三進則柔居四九退居下中四爻各當位而九五以剛得中下无陵逼之嫌以陰從陽以下從上君正莫不正而國定矣德莫善于止行莫美于巽内安靜而外和順其動有常其行不亥何憂于窮所以利貞也

漸不直釋進而曰漸之進者以別于晉也晉亦爲進晉之進則君臣而漸之進則男女也然巽以長女從少男爲漸何也女歸稍遲所以爲漸兌以少女從長

男所以反漸爲歸妹也

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗

艮山巽木木生于山由萌蘖以至枝幹不見其長而浸以盛物之循序不驟者莫如山木故曰漸君子以此道自脩積其賢艮之德因以此道化人變其不善之俗賢德非積累无成習俗非久道難化天下之事莫不以漸惟此二者尤漸乃成艮止爲居巽風爲俗君子擇仁里而居觀摩而善亦漸之象

初六鴻漸于干小子厲有言无咎象曰小子之厲義无咎也

鴻大鴈水鳥也知序應時有漸之象干水涯也鴻託生于水初在漸下艮山之麓互坎水之濵故爲漸于干言自水升岸也陰爲小艮少男居初爲子初不當位外无應援艮止之下初陰微弱見爲危厲故有言艮伏兌言象處漸之始雖厲无咎象曰小子所謂危于義无咎也卑居側陋人不堪憂君子居之何陋之有以學占則疑殆之地討論之初也

水邊曰干干求也在止下有捕鴻之象小子鴻雛之象鴻飛小者居後離羣危厲故號呼也周禮夏官小子職司羊者也兌爲羊艮伏兌歸妹上六刲羊卽初

往也有羔則須鴈故爲小子有言士在側陋人主欲羅致之其象如此二于磐則奠鴈也

六二鴻漸于磐飲食衎看衎吉象曰飲食衎衎不素飽也

六二陰柔在止之中安固得所故爲鴻漸于磐磐柱下石安固也止得中之象去水就石漸進之象餘爻倣此古本作般盤通蓋既得鴻而養以待用也互坎在上爲飲食衎衎之象衎衎猶坎坎和樂也安貞得養以備嘉禮吉之道也象曰鴻漸于磐飲食衎衎者貞女非禮不歸禮非鴻不行養鴻待用非爲空飽而

已素猶空也

鴻在止中有哺養之象昏禮納采親迎賓執鴈升堂奠于楹間磐楹下石礎屯初九利磐桓桓即楹也禮檀弓云桓楹是也委禽于地故曰于磐昏禮與大夫相見皆用鴈盛鴈以盤哺之以食故又爲飲食衎衎之象傳所以謂之不素飽也

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇象曰夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也

九三居下之上故爲鴻漸于陸高平曰陸去水石遠

矣。然以重剛爲艮。无應于上。又互爲坎。主固止蹇塞處漸之時。无安裕諧暢之情。故爲夫征不復。婦孕不育之象。蓋三以陽主艮爲少男。四以陰主巽爲長女。內外相值。雖得位而兩无正應。是无婦之男。與无夫之女。私交而孕。故夫征不見復。婦孕不敢育。失漸之道而凶也。惟以之禦寇。剛自上止下。則順而利也。互坎有寇象。象曰。夫征不復者。四自坤三往也。坤爲衆爲類。羣醜之象。四互離。三陽位。而六去三往四。是夫征不復也。三四非應。而剛柔往來相比。失道所以雖孕不育。利用禦寇者。陽止陰上。順而下濟。以相保也。

爻上行爲逆下爲順卦本男女故象夫婦九三互爲坎主中滿有孕象九五互離內虛有不孕之象

漸道貴止尤貴順九三過剛爲艮又互坎處漸之時傷于固執以進德則有絕物偏主之弊惟當私欲横行以此懲止如原憲所謂克伐不行則可耳非太公忘私自得之學也陰在內陽在外及其未發而止之則順若事幾已著亦不及止矣故曰順以相保然彖以三四易位爲有功爻以九居三爲失道何也爻與彖不必同所謂發揮于剛柔而生爻吉凶以情遷也如歲同而節候有遲速日月同而往來有參差所以

爲易

九三互爲離火有陸象離爲乾卦視明曰離陸故象陸卦爻三五上皆剛故三爲平陸五爲丘陵上爲通逵皆陽象也初二四皆柔故初爲水涯二爲磐石四爲椽桷皆偶象也

六四鴻漸于木或得其桷无咎象曰或得其桷順以巽也

四入巽初故爲漸于木巽爲木鴻自陸進也桷木枝卑平者如屋之榱桷也艮在下爲門闕四以偶加奇上有桷象或者不取必之辭其指五也五居高四在

下則其卑枝可棲不必喬林巽入之道漸之義也

以此居下事上何咎之有象曰或得其桷者六四成

巽之主不擇枝而棲順以巽也入臣事君不卑小官

可不謂順乎

鴻性不樹棲四不中故爲漸于木然過高則逼五處

漸思順故爲或得其桷鴻指閒有蹼不能握枝惟桷

平乃宜卑乎漸義也

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉象曰終莫之

勝吉得所願也

九五剛中居尊乘艮山上故爲漸于陵陵高丘也二

應五爲婦二欲進于五九三爲艮止互坎以阻之歷三位而後得升故爲三歲不孕漸緩之象然其應本正終非三所能止故爲終莫之勝五以應故吉三以邪比四故凶所以不能勝也象曰終莫之勝吉者能漸有終自得所願先難後獲欲速則不達也

九三以剛互爲坎水九五以剛互爲離火是爲未濟愼物辨方故二不得與五合然五以正應得中居尊以德以位終非三所能勝邪正貴賤不敵也故三雖孕而凶五雖不孕而吉以之爲學强探欲速不如深造自得也

五位尊而曰陵者。地勢西北高多山。東南卑多丘陵巽東南也。山以陵遲故能高。漸之義也。人主居高而亢。絕上下之交。爲學窮高而遠。悖易簡之德。漸道忌于過高也

上九鴻漸于陸。其羽可用爲儀。吉。象曰其羽可用爲儀吉。不可亂也

上九以剛居漸極。德以漸而崇。上達高明。是爲漸于逵。陸當作逵。與衢通。四達曰衢。九達曰逵。大畜上九何天之衢。卽于逵之義。鴻漸至此。振翮高飛。下絕階梯。旁无畛域。曠然无礙之宇也。巽爲高長。爲風。鴻飛

乘風其象如此然仰視其羽舒徐雍容有倫有序可以爲人道之儀法用猶以也人而如鴻何吉如之象曰其羽可用爲儀吉者以鴻飛有序不亂也人道之經緯莫大于不亂不亂則正邦善俗不越此鴻所以盡漸之道也

六爻皆象鴻五以下未言鴻德與漸之功至上乃表之見漸所積崇也在學則神化貫通之境在仕則元老耆碩之尊馴致其道非可襲取驟至也或謂上與三應同漸于陸巽爲進退之象顧鴻何獨反下于陸乎漸而復反則各爻象義俱蹊戾難通先儒多作逵

艮是

卦巽上者終多凶以其究爲躁也惟漸與家人之巽

上九吉蓋漸自二以上與家人同陰陽内外各當位

故家人上九以反身爲威漸上九以不亂爲儀大學

云其儀不忒正是四國爲父子兄弟足法而後人法

之此也惟反身可齊家惟不亂可脩身故漸女歸利

貞而家人利女貞齊家治國其道一也

鴻漸于逵極其高矣道不遠人聖人特取其羽不亂

以爲法明至道不越人倫下學而上達中庸其至矣

此之謂也

歸妹 ䷵ 兌下震上

序卦傳曰漸者進也進必有所歸故受之以歸妹漸道莫如女歸女嫁以時往以禮故漸之女爲巽巽長女也女長及笄而字爲漸反漸則歸不待時悅以動是爲歸妹妹少女也女少未可歸悅長男而從之與漸反漸以男下女昏姻之正也六爻剛上柔下內外之序也歸妹剛柔易位內外倒置故反漸如姊未歸而先歸其妹云爾男長而欲動女少而先悅天下之事悅而動未有正者二四以陽居陰男以不正從女之象三五以陰居陽女以不正從男之象上卦六五

乘九四下卦六三乘九二夫屈于婦婦制其夫之象陰反居上陽降居初皆失其漸故漸六爻多吉至上愈吉歸妹初爻猶吉至上无攸利矣初二猶未甚踰越進至三則退反下五雖中亦動于少女至上終不成爲夫婦越禮无漸所以凶也故漸之爻象進而欲上歸妹之爻象退而反下循序則進欲速則不達也是故咸恆之男女少長自爲配夫婦之正也蠱隨歸妹男女少長非其偶夫婦之不正也咸與歸妹皆男女之悅止而悅則爲咸動以悅則爲歸妹情同而動止異是以咸則取女吉而歸妹則征凶也妹者昧也

女少无知。故稱妹情欲相感見可欲而昏。動不以禮是爲歸妹周公作酒誥謂紂邦爲妹邦以此女而歸妹幼无知也士而歸妹將君何是以君子貴艮漸而戒于輕悅也

歸妹征凶无攸利

漸止而巽長女守正以待男求故爲女歸吉今兌少女也女少曰妹尚未可歸而從震長男故反漸不正而往故凶豈惟男女悅而不止動不以正恣情急欲无適而可歸妹者歸昧也无攸利也

漸女長矣男在下而女來歸歸妹女方少也男在外

而女往從女自外來爲嫁故彖謂女歸女自內往爲
奔故彖謂征凶歸則吉征則无攸利
彖曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹
人之終始也說以動所歸妹也征凶位不當也无攸利
柔乘剛也
歸妹者少女歸長男也男女配合天地之大義天地
不交萬物无由發生男女不合人道无由終始承先
曰終啟後曰始然其卦下悅上動由悅而動不以禮
合所歸者乃幼昏之妹也故謂之歸妹征凶何也卦
與漸反漸六位皆正此六位皆不當也陰上陽下陰

外陽内倒置如此何往不凶无攸利何也二四本陰而得剛三五本陽而得柔以柔乗剛士動于欲而失其健女驕于悦而失其順縱欲滅理終將必敝故无攸利也

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝

兑澤震雷雷作于水上水性易蕩而動之以雷爲男女淫昏之象故曰歸妹昧其所歸也君子觀象悦不可逞動不可極情欲之感其終必儆故以震之脩省防兑之折壊始慮其終而動謹其敝蓋物生必終有以永之則令終事久必敝有以知之則不敝妹喜之

亡夏妲己之亂商褒姒之滅周皆終敝之謂也

初九歸妹以娣跛能履征吉象曰歸妹以娣以恆也跛能履吉相承也

九居初最少在歸妹即為所歸之妹以娣從嫡歸者也媵嫡曰娣二得中有嫡象初卑有娣象上遇震主為足兌為毀折有跛象以陽居初少女有剛正之資故為跛能履以此為娣往則吉象曰以少妻長則失常今初以少媵長是以常禮行也跛能履吉者娣承嫡耳非自為嫡如跛履非自行有所仗而行故吉也

○兌以陰乘陽故有邪媚之象毀乾為悅故有破缺

之象然跛眇在履則屬上六三卦柔而爻又柔故不能行不能視遇乾失悅爲履不成禮也在歸妹初以剛居剛二以剛得中少女有陽剛之資雖跛眇猶能視履蓋遇動能悅思歸欲行震來而麗爲離目也

禮君夫人歸各以其姪娣從同姓二國媵之亦各以姪娣從一娶九女也媵猶賸也副嫡曰媵二五男女正應二爲五妻象嫡初與三皆象媵娣故初云以娣三云反娣

九二眇能視利幽人之貞象曰利幽人之貞未變常也

九二剛中上遇互離爲目其體毀折故爲眇能視澤

中地幽女行不踰閫窺不出戸故爲幽人上應六五女少得中爲正嫡小君之象初履欲征三歸反下皆待二也而二守正需月之望故爲幽人之貞如是則利也象曰利幽人之貞者處歸妹之時衆皆急欲二獨守中未變常也常謂六禮之常

澤中閒曠陰拚于上其象爲幽人在歸妹則中閨之象猶詩之云靜女也在履幽人貞吉以初行三應上而二獨不亂也此幽人之貞以初征三反而二獨不變也然其體同少其志同悅故爻辭言利以戒之耶而能視亦有動于五之意未如履道之坦坦也傳曰

未變者猶賢彼善之辭

六三歸妹以須反歸以娣象曰歸妹以須未當也

六三以陰居陽不中不正上與九四往來相須成二卦之主位適相值以女悅男上互爲離離麗也柔麗剛而上附其象爲須須鬚也如賁六二之賁其須相親附爲同體也然三四非應少長非偶三當反而歸下與初同爲二之娣可耳象曰三以少女須長男悅于動而急欲不中不正于理未當故宜舍所須而反也

卦本動悅而男女二體互離情甚相麗賁之六二亦

互離賁上體似頤遇艮爲虎如須之附于虎頤也歸妹上遇震震爲龍三亦互離如須附于龍頷也離性親麗而三陰柔不中正初與二皆剛其志不同故三舍之而上麗下无所承其垂如須猶賁初九舍車六二下垂之象或謂須發女之星也爲賤妾于爻義无取

三當悅極承動之交欲往奔故爻辭責以反歸九四震主其象又動而上行遇互坎進退狼狽如此所以反漸爲无攸利也

九四歸妹愆期遲歸有時象曰愆期之志有待而行也

九四震始是爲長男以剛居柔不中不正无應于下與六三互離三須歸而男已長震雷發聲春冰旣泮而兌女方少秋以爲期故爲歸妹愆期之象三旣反歸待五而後爲于歸之時也遲待也蓋四與三兩无正應動悅相比而遇互坎情迫而事未諧其象如此所以爲歸妹也象曰歸妹愆期者兌女方少九四志有所待至五幾望而後昏禮可行耳待待五也行震陽上進之象四爲震主昏禮請期男主也

卦體所以反漸惟三四兩爻女急從男太早男急歸妻有待三悅而上麗四動而遇坎故其象如此至五

月幾望乃爲及期故四以期赴于五三與初皆以娣隨二歸五也五震男爲歸妻之主二爲五妻初與三皆爲二娣四爲昏期上六著終敝之戒也

彖傳云歸妹天地之大義又云歸妹人道之終始然則歸妹者嫁娶之通稱猶言歸妻納婦取女云爾故內卦爲女外卦爲男四五雖皆言妹而其歸則男也說者謂六爻皆女謂震爲兄兌爲妹兄嫁女弟帝乙嫁妹于諸侯京房附會爲帝乙戒妹之辭先儒遂謂王姬下嫁之禮至帝乙始正皆无稽承訛自王輔嗣然矣讀易不明象惡乎可

周禮仲春會男女雷發聲此其時也而云愆期者女少兌為正秋詩云士如歸妻迨冰未泮古禮自霜降以後至冰未泮以前皆歸妻之期家語云霜降多昏冰泮殺止

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉

象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也

六五震體居尊象帝天干乙為木震象也帝乙商王號詳見泰卦當歸妹之時五二正應故為帝乙納少女之象君小君正嫡指二也娣指初與三皆其媵娣

也袂衣袖動象也五動于悅故爲視其君之袖不如其娣袖之善動于少女之象也月陰象互坎爲月月盈曰望幾及也五柔得中應時居尊而初二三四皆歸之故爲月盈之象其吉可知象曰帝乙歸妹視其君袂不若娣袂之善悅其少也月幾望者二五皆中五居尊二歸五則初三從行五得羣陰之歸而吉也○振衣以袂舞以袖故爲動象古者袖用雜色爲飾震爲玄黃之象

歸妹反漸本淫奔之卦二五兩爻特以居中得應初九以從二亦吉其實卦德未善也故大象戒永終而

上爻著无實不成爲夫婦也

上六女承筐无實士刲(奎)羊无血无攸利象曰上六无實承虛筐也

以陰居上下无正應由悅以動終非嘉偶蓋行不以漸動匪其時所謂永終知敝也上六陰虛男无納幣之禮六三亦陰虛女无同牢之具女承士之筐而无實虛筐也震爲竹爲玄黄有筐象士刲女之羊而无血虛陽也兌爲羊爲刑殺坎爲血昏禮用牲幣其象如此大抵天下之事恣情縱欲進不以正比其終也非困頓不振則消糜罔終故曰无攸利即彖辭指女

而言也象曰上六陰虛无實歸妹不終夫婦不成承虛筐耳筐女事也蓋三上敵應三既進須于四反娣于二不得與上偶故有此象震仰虛有筐象三在下有承象六三以女求男不得而失身罔煞如氓之詩是也

夫婦所以共承宗廟也蠶繅紡績夫人之事故云承筐承奉也牽羊刲牲君之事故云刲羊刲割也先女而後士咎在女也

周易正解卷十五終